

經部

欽定四庫全書

鄉黨圖考卷八

婺源江永撰

器用

車通考

明堂位鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也注鸞有鸞和也鉤有曲輿者也大路木路也乘路玉路也疏曲輿謂曲前闌也○考工記

軫之方也以象地也葢之圜也以象天也輪輻三十以象日月也葢弓二十有八以象星也注輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿踈不言輿言軫者軫是輿之本故舉以言之日則一日行一度一年一周天月行十三度十九分度之七一月一周天又行一辰逐及日而合宿故以輪象之若據日月合會於其處則名宿亦名辰亦名次亦名房也（今按名房非也書季秋月朔辰弗集于房房是房宿○）

大戴禮古之為路車也葢圜以象天二十八橑（音僚）以象

列星軫方以象地三十輻以象月故仰則觀天文俯則察地理前視則睹鸞和之聲側聽則觀四時之運此巾車教之道也注橑蓋弓也觀四時之運謂視輪也車為日月巾車宗伯之屬○春官巾車王之五路一曰玉路錫音陽樊音盤纓十有再就建大常十有二斿音流以祀注王在馬曰路玉路以玉飾諸末錫馬面當盧刻金為之所謂鏤錫也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也纓今馬鞅玉路之樊及纓皆以五采罽音計飾之十二就就成也大

常九旗之畫日月者正幅為縿斿則屬焉疏纓是夾馬頸故以今馬鞅解之○又金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封注金路以金飾諸末鉤婁頷之鉤也金路無錫有鉤亦以金為之其樊及纓以五采罽飾之而九成大旂九旗之畫交龍者以賓以會賓客同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖為侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬其無功德各以親疏食采畿内而已疏上得無下玉路直言錫無有鉤可知○又象路朱樊纓七

就建大赤以朝異姓以封注象路以象飾諸末象路無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五采罽飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅○又革路龍勒條音滔纓五就建大白以即戎以封四衛注革路鞔之以革而漆之無他飾龍駹音尨也以白黑飾韋雜色為勒條讀為絛其樊及纓以絛絲飾之而五成不言樊字蓋脫爾以此言絛知玉路金路象路飾樊纓皆不用金玉象矣大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也即戎謂兵

事四衛四方諸侯守衛者蠻服以內疏玉路金路象路皆以革鞔則冬官云飾車欲侈者也但象路以上更有他物則得玉金象之名革路無他物則名為革路也○又木路前音翦樊鵠音斛纓建大麾以田以封蕃國注木路不鞔以革漆之而已前讀為翦翦淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋為樊鵠色飾韋為纓不言就數飾與革路同大麾不在九旗中以正色言之則黑夏后氏所建田四時田獵蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃服○又服車

五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車注服車服事者之車夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無瑑爾墨車不畫也棧車不革鞔而漆之役車方箱可載任器以共役疏知士車有漆飾者按唐傳云古之帝王必有命民於其君得命然後得乘飾車駢馬衣文駢錦注云飾漆之駢併也○考工記有虞氏上陶夏后氏上匠殷人上梓周人上輿故一器而工聚焉者車為多注官各有所尊王者相變也舜至質貴陶器

甒大瓦棺是也禹治洪水民降邱宅土卑宮室盡力乎溝洫而尊匠湯放桀疾禮樂之壞而尊梓武王誅紂疾上下失其服飾而尊輿車周所上也疏工有輪人輿人車人就職中仍有輈人是一器工聚者車最多

車輪考

考工記凡察車之道必自載於地者始也是故察車自輪始凡察車之道欲其樸屬音燭而微至不樸屬無以為完久也不微至無以為戚速也注樸屬猶附著堅固貌

也齊人名疾為戚速疾也徵至謂輪至地者少言其圜甚著地者徵耳著地者徵則易轉○又輪已崇則人不能登也輪已庳音婢則於馬終古登阤音弛也故兵車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸乘車之輪六尺有六寸六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸也加軫與轐音僕馬四尺也人長八尺登下以為節注已大也甚也齊人之言終古猶言常也阤阪也輪庳則難引此以馬大小為節也兵車革路也田車木路也乘車玉路金路象

路也兵車乘車駕國馬田車駕田馬六尺六寸之輪此車之高者也軫輿也軹轂末也轐謂伏兔也此軫與轐并七寸田車又宜減馬乘車之軌廣取數於此軌廣八尺旁出輿亦七寸也

按軫本輿後橫木之名前言車軫四尺謂之一等言其去地之數也輿人言六分其廣以一為之軫圍言其木之方圍也軫為輿下材則輿亦可謂之軫此言加軫與轐輈人言五分其軫間

又云軫之方也以象地疏云據輿方而言不言

輿言軫者軫是輿之本故舉以言之也

又輪人為輪斬三材必以其時三材既具巧者和之轂也者以為利轉也輻也者以為直指也牙也者以為固抱也輪敝三材不失職謂之完望而眂其輪欲其幎(音覓)爾而下迆也進而眂之欲其微至也無所取之取諸圜也望其輻欲其掣(音宵)爾而纖也進而眂之欲其肉稱也無所取之取諸易直也望其轂欲其眼(魚懇反)也進而眂

之欲其幬(音疇)之廉也無所取之取諸急也眂其綆(音餅)欲其蚤(音爪)之正也察其菑(側吏反)蚤不齵(五構反)則輪雖敝不匡注三材所以為轂輻牙(音訝)也斬之以時材在陽則中冬斬之在陰則中夏斬之今世轂用雜榆輻以檀牙以橿也和之調其鑿內(音銳)而合之利轉者轂以無有為用也牙謂輪輮也完敝盡而轂輻牙不動輪謂牙也幎均致貌也進猶行也(進者人近前非謂輪行也)微至至地者少也非有他也圜使之然也掣纖殺小貌也肉稱宏殺好也眼突

出貌也幬幔轂之革也革急則裹木廉隅見蚤當為爪謂輻入牙中者也綆讀為餅謂輪箄（薄計反）也輪雖箄爪牙必正也菑謂輻入轂中者也菑與爪不相佹（音詭）乃後輪敝盡不匡剌（音辣）也疏老子云三十輻共一轂當其無有車之用註無有謂空虛轂中空虛輪得行凡造車輪皆向外箄則車不掉輪雖箄爪入牙中鑿孔必正直不隨邪也

按圓物中隆起者謂之箄綆為輪箄謂三十輻

向外隆起不使其平所以必使外算者何也輪輻若平則力均行時可掉向內亦可掉向外須令一邊偏重則不掉向內矣作綆之法鑿牙之孔仍正鑿不偏但輻入牙處用邊筍一邊有一邊缺以缺邊向外則向外算重勢在外矣此物理甚微余親驗之今車必向外算所以牙孔正而輻不平者因用邊筍故後人不知物理妄解綆為輪外一重護牙護牙當以鐵裹用綆何為

乎綆是活動之字非輪上有一物名綆也

又凡斬轂之道必矩其陰陽陽也者稹音真理而堅陰也者疏理而柔是故以火養其陰而齊諸其陽則轂雖敝不藃好角反轂小而長則柞大而短則摯音槷是故六分其輪崇以其一為之牙圍參分其牙圍而漆其二椁音郭其漆内而中詘音屈之以為之轂長以其長為之圍以其圍之防音勒捎音宵其藪五分其轂之長去一以為賢去三以為軹注矩謂刻識之也稹致也火養其陰炙堅之也藃

歒暴陰柔後必橈減幬革暴起小而長則菑中弱大而短則轂末不堅六尺六寸之輪牙圍尺一寸不漆其踐地者也漆者七寸三分寸之一不漆者三寸三分寸之二令牙厚一寸三分寸之二則內外面不漆者各一寸也六尺六寸之輪漆內六尺四寸是為轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二也按徑一不止圍三圍三不及徑一鄭皆用徑一圍三粗率未密也椁者度兩漆之內相距之尺寸也捎除也阞三分之一也鄭司農云藪謂轂空音孔壺中也元謂此藪徑三

寸九分寸之五壺中當輻菑者也藪者衆輻之所趨也

賢大穿也軹小穿也此大穿徑八寸十五分寸之八小

穿徑四寸十五分寸之四大穿甚大似誤矣大穿實五

分轂長去二也去二則得六寸五分寸之二凡大小穿

皆謂金也今大小穿金厚一寸則大穿穿内徑四寸五

分寸之二小穿穿内徑二寸五分寸之四如是乃與藪

相稱也

按藪為轂壺中當輻菑之處鄭所計甚密下文

量其藪以黍謂量兩轂之壺中如以黍量黃鍾之法也後人解藪為輻菑所入之三十孔誤矣

三十孔但謂之鑿不名為藪

又參分其轂長二在外一在内以置其輻注轂長三尺二寸者令輻三寸半則輻内九寸半輻外一尺九寸○又凡輻量其鑿深以為輻廣輻廣而鑿淺則是以大扤音几雖有良工莫之能固鑿深而輻小則是固有餘而強不足也故竑音宏其輻廣以為之弱則雖有重任轂不折

參分其輻之長而殺其一則雖有深泥亦弗之溓也音黏

注廣深相應則固足相任也扤摇動貌强不足言輻弱不勝轂之所任也轂不折言力相稱也弱菑也竑謂度之殺哀小之也溓謂泥不黏著輻也○又參分其股圍去一以為骹胡飽反圍注謂殺輻之數也股謂近轂者也骹謂近牙者也○又揉輻必齊平沈必均直以指牙牙得則無槷音藝而固不得則雖有槷必足見也六尺有六寸之輪綆參分寸之二謂之輪之固注揉謂以火槁之

衆輻之直齊如一也平沈謂浮之水上無輕重得謂倨句鑿内相應也槷摋音屑也必足見言槷大也輪算則車行不掉參分寸之二者出於輻股鑿之數也疏鑿牙之時孔向外侵三分寸之二使輻股外算故云輻股鑿之數也

按疏說則牙上鑿孔不正矣非也牙孔仍正鑿但輻之枘不用正中使缺一邊則輻股向外參分寸之二矣余嘗親驗之

又凡爲輪行澤者欲杼行山者欲侔杼以行澤則是刀以割塗也是故塗不附侔以行山則是搏以行石也是故輪雖敝不甐（音吝）於鑿凡揉牙外不廉而内不挫旁不腫謂之用火之善注杼謂削薄其踐地者侔上下等附著也搏圜厚也甐亦敝也以輪之厚石雖齧之不能敝其鑿旁使之動廉絶也挫折也〇又是故規之以眡其圜也萬（音矩）之以眡其匡也縣之以眡其輻之直也水之以眡其平沈之均也量其藪以黍以眡其同也權之以

眡其輕重之侔也故可規可萬可水可縣可量可權也

謂之國工注輪中規則圜矣等爲萬蔞音屢以運輪上輪

中萬蔞則不匡剌也輪輻三十上下相直從旁以繩縣

之中繩則鑿正輻直矣平漸其輪無輕重則斵材均矣

黍滑而齊以量兩壺無羸不足則同侔等也稱兩輪鈞

石同則等矣輪有輕重則引之有難易國工國之名工

車上蓋亦輪人爲之今不録

按萬之以眡其匡有解萬同矩匡爲方者非也

凡物圓中規者四角量之方必中矩不必再以矩量也匡者匡枉不平正也別作萬蔞以運輪上不高不下則輪平正不匡枉令試輪之法別置一物於輪旁運輪數周適與彼物相當則輪平正即古人萬之以眂其匡之法

車輿考 兼考式

考工記輿人為車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱注稱猶等也車輿也衡之長容兩服䟽參如一者謂俱六

尺六寸也容兩服者服馬也以其驂馬别有軥鬲引車故衡唯容服也○又參分車廣去一以為隧參分其隧一在前二在後以揉其式以其廣之半為之式崇以其隧之半為之較古角反崇注隧謂車輿深也兵車之隧四尺四寸兵車之式深尺四寸三分寸之二兵車之式高三尺三寸較兩輢上出式者兵車自較而下凡五尺五寸跡隧謂車輿之縱凡人所乘車皆取横濶以或參乘或四乘故横則六尺六寸此隧輿之縱三分六尺六寸

取二分以四尺四寸為之鄭言兵車其實乘亦同也式謂人所憑依而式敬故名此木為式也較謂車輿兩相令人謂之平鬲也言兩較謂車相兩旁竪之者二者既别而云較兩輢上出式者以其較之兩頭皆置于輢上二木相附故據兩較出式而言之

按車輿之制前與左右皆有板而缺其後以升下言其前後之深謂之隧三分其隧一在前深一尺四寸三分寸之二者謂之式二在後深二

尺九寸三分寸之一者為兩輢輢上左右各一木縱置之謂之較其輿之形前低而後高式高三尺三寸兩輢上之較高五尺五寸經文與鄭注本分明疏家因後世名平鬲一若三面皆平者於是式較之制不分明後之作圖者皆不知作前低後高之形而輿制失矣式本是木名下文參分軫圍去一以為式圍是也若以地言則通隧前三分之一處皆名為式蓋式是揉木作

三曲之形或是用兩曲木交於前連合之在前可憑式者固是式左右曲向後接兩輢左人可憑左手右人可憑右手者亦是式所以必用曲木者欲令曲處彎環不觸人手也若較自是兩直木置輢上人長八尺較高五尺五寸小俯則憑之其憑也立左可憑左手立右可憑右手不能兩手俱憑也曲禮尸必式孔疏云古者車箱長四尺四寸而三分前一後二横一木下去車牀三尺三寸謂

之為式又於式上二尺二寸橫一木謂之為較較去車牀五尺五寸於是立乘若平常則憑較詩云猗重較兮是也又若應為敬則落手隱下式而頭得俯俛故後云式視馬尾是也此疏甚誤式不止橫一木在前兩旁仍有鉤曲而後各一尺四寸有奇較有兩本是縱置乃謂式上二尺二寸橫一木謂之較是式之制先不明而較亦因之而誤此較式之間二尺二寸有板乎無

板乎如有板掩則人如何能落手凴式且式上有皮謂之帲如何能覆若無板則人俯而凴式其頭豈不觸較乎較高五尺五寸御者亦甚不便執策執轡矣詩言重較謂兩較在輢上高於前之式若兩重然故曰重較非謂兩横木相重也毛傳謂重較卿士車此亦不然車制尊早同唯車飾異孔疏亦云周禮無重較單較之文矣而較之為縱置者終不明由其不知式制也

又六分其廣以一為之軫圍參分軫圍去一以為式圍參分式圍去一以為較圍參分較圍去一以為軹圍參分軹圍去一以為轛音對圍注軫輿後横者也兵車之軫圍尺一寸兵車之式圍七寸三分寸之一兵車之較圍四寸九分寸之八兵車之軹圍三寸二十七分寸之七軹輢之植者横者也與轂末同名兵車之轛圍二寸八十一分寸之十四轛式之植者横者也轛者以其鄉人為名○又圜者中規方者中矩立者中縣衡者中水直

者如生焉繼者如附焉輚車欲弇飾車欲侈注治材居
材如此乃善也如生如木從地生如附如附枝之宏殺
也棧車欲弇為其無革鞔不堅易圻壞也飾車謂革鞔
輿也大夫以上革鞔輿

按輿之三面及底皆以板作之其交接處牝牡
相銜以為固輿後横木為軫以為車之本板之
上端有式有較以為憑較式之下各有横直之
小木為軹為轛作於板内縱横相持皆所以固

板者也輿自後升敞後户者曰簟第以竹作之
輿下三面謂之軓音范又有伏兔以銜軸見後

車輮考

考工記輈人為輈輈有三度軸有三理國馬之輈深四尺有七寸田馬之輈深四尺駑馬之輈深三尺有三寸軸有三理一者以為㵟音美也二者以為久也三者以為利也軓音范前十尺而策半之注輈車轅也詩云五楘梁輈國馬謂種馬戎馬齊馬道馬高八尺兵車乘車軹崇

三尺三寸加軫與轐七寸又并此輈深則衡高八尺七寸也除馬之高則餘七寸為衡頸之間也鄭司農云深四尺七寸謂輮曲中田馬軹崇三尺一寸半并此輈深為七尺一寸半今田馬七尺衡頸之間亦七寸則軫與轐五寸半則衡高七尺七寸輪軹與軫轐大小之減率寸半也則駑馬之車軹崇三尺加軫與轐四寸又并此輈深則衡高六尺七寸也今駑馬六尺除馬之高則衡頸之間亦七寸𡾊無節目也久堅紉也利滑密軓前十

尺謂輈軓以前之長也策御者之策也軓是軓法也謂輿下三面之材輢式之所封音樹持車正也

按輿下唯後有軫餘三面皆無材若有三面材則兩旁之材有礙於轂之轉矣輿三面板及底板皆以牝牡相銜如今人作箱之法輢式之軹轛附著板内非樹之於三面材上也鄭言三面材因下文任正而誤説見後

又凡任木任正者十分其輈之長以其一為之圍衡任

者五分其長以其一為之圍小於度謂之無任五分其軫間以其一為之軸圍十分其輈之長以其一為之當兔之圍參分其兔圍去一以為頸圍五分其頸圍去一以為踵圍注凡任木目車持任之材任正者謂輿下三面材持車正者也輈軓前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸則任正之圍尺四寸五分寸之二衡任者謂兩軛之間也兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一無任言其不勝任軸圍亦一尺三寸五分寸之一與衡任相

應當兔輈當伏兔者也亦圍尺四寸五分寸之二與任正者相應頸前持衡者圍九寸十五分寸之九踵後承軫者也圍七寸七十五分寸之五十一

按任木與下文為目任正者謂輈在輿下即下文十分其輈之長以其一為之當兔之圍者也衡任謂軸即下文五分其軫間以其一為之軸圍者也同一輿也以縱言之曰任正輈任之以横言之曰衡任軸任之輿下別無三面之材若

有之當輿人作之不當言之於輈人矣衡任唯指軸若輈前之衡圍經未言或可因軸見之謂衡任為衡則非經意也

又凡揉輈欲其孫而無弧深注孫順理也弧木弓也凡弓引之中參中參深之極也揉輈之倨句如二可也如三則深傷其力疏輈軓前十尺國馬之輈深四尺七寸與二不相應者當通一丈四尺四寸并輿下數之故得二也二者輈總長丈四尺四寸且取丈二尺得四尺餘

二尺四寸復得八寸總為四尺八寸是國馬之輈猶不滿二之數也言二舉大而言○又今夫大車之轅摯其登又難既克其登其覆車也必易此無故唯轅直且無橈也是故大車平地既節軒摯之任及其登阤不伏其轅必縊其牛此無故唯轅直且無橈也故登阤者倍任者也猶能以登及其下阤也不援其邸必緧(音秋)其牛後此無故唯轅直且無橈也注大車牛車也摯輖(音周)也(輖重也)登上阪也克能也阤阪也倍任用力倍也踈輈人主

為四馬車輮因說駕牛者亦須曲撓之意○又是故輈欲頎（音懇）典（音殄）輈深則折淺則負輈注則利準利準則久和則安注頎典堅刃貌楺之大深傷其力馬倚之則折也楺之淺則馬善負之（按輈注則利準謂楺之不深不淺便利而準平久者不敝安者人馬皆安也）○又輈欲弧而無折經而無絕進則與馬謀退則與人謀終日馳騁左不楗（音倦）行數千里馬不契（苦結反）需（音懦）終歲御衣衽不敝此唯輈之和也注楺輈大深則折經亦謂順理也言進退之易與人馬之意相應楗或作

券券今倦字也輈和則久馳騁載在左者不罷倦尊者在左契讀為爰契我龜之契需讀為畏需之需衽謂裳也和則安是以然也○又勸登馬力馬力既竭輈猶能一取馬良輈環灂自伏兔不至軓七寸軓中有灂謂之國輈注登上也輈和勸馬周力馬止輈尚能一前取道喻易進伏兔至軓蓋如式深兵車乘車式深尺四寸三分寸之二灂下至軓七寸則是半有灂也輈有筋膠之被用力均者則灂遠踈伏兔銜車軸在輿下短不至

軓軓即輿下三面材也輿下三面皆謂之軓用力均謂軓前十尺并入式下曲直皆用力均則漆入式下七寸是濟遠也

按輈之出軾前曲處名疾大行人侯伯立當前疾

按伏兔即前加軫與轐之轐置於輿底有二其長當一尺四寸有奇其高加于軸上稍過於轂使轂可轉其銜軸之處令人作又銜之古制亦當然也轐又謂之輹左傳車說其輹易大畜九二輿說輹說輹則輿與軸離不能行矣小畜九

三輿說輻輻亦當為輹也

車馬考

秦風小戎俴收五楘（音木）梁輈游環脅驅陰靷鋈續文茵暢轂駕我騏馵（音注）傳小戎兵車也俴淺收軫也五五束也楘歷錄也梁輈輈上句衡也一輈五束束有歷錄游環靷環也（按靷環本作靳環）游在背上所以禦出也脅驅慎駕具所以止入也陰揜軓也靷所以引也鋈白金也續續靷也文茵虎皮也暢轂長轂也騏騏文也左足白曰馵

箋此羣臣之兵車故曰小戎游環在背上無常處貫驂之外轡以禁其出脅驅者著服馬之外脅以止驂之入揜軓在軾前垂輈上鋈續白金飾續靷之環踈兵戎之車大小相同而謂之小戎者六月云元戎十乘以先啓行先啓行者為大戎從後行者為小戎一說對大車言之為小戎軫者車之前後兩端之橫木所以收斂所載故名收按輿前無軫木兵車前軫至後軫唯深四尺四寸大車平地載任之車牝服長八尺兵車之軫比之為淺故謂之淺軫人之

升車自後登之入於車内故以深淺言之五鞪是輈上之飾以皮革五處束之以爲文章歷録然也梁輈輈上曲句衡衡者軏也輈從軫以前當云從前軏以前稍曲而上至衡則居衡之上而向下句之如屋之梁然故謂之梁輈游環貫靷按游環不貫靷在背上故謂之靷環也貫兩驂馬之外轡引轡爲環所束驂馬欲出此環牽之故所以禦出也定本作靷環按定本非也脅驅者以一條皮上繫於衡後繫於軫車前無軫當繫於陰板上當服馬之脅也驂馬欲入則此皮

約之所以止入也陰揜軓者謂輿下三面材以板木橫側車前所以陰映此軓按輿之揜板謂之陰三面皆有陰此指前面言之故云揜軓不必言陰映此軓故云揜軓也靷以皮為之繫於陰板之上即鋈續之環何則此車衡之長唯六尺六寸止容二服而已驂馬頸不當衡別為二靷以引車一驂馬當以二韋帶繫于頸併為一靷兩服齊首兩驂雁行明驂馬之首不與服馬齊驂馬當服馬之胸襄十四年左傳射兩軥而還服虔云軥車軛也兩軛叉馬頸者是一衡之下唯有服馬二頸也哀二年左傳兩靷

將絶是橫軏之前別有驂馬二靷也釋名云鋈沃也治白金以沃灌靷環也續續靷端也暢轂言長於大車之轂大車轂尺有二寸兵車轂三尺二寸

按毛傳游環靷環也陸氏釋文云靷環居覲反又作靳沈云舊本皆作靳靳者言無常處游在驂馬背上當作服馬背上以驂馬外轡貫之以止驂馬之出左傳云如驂之有靳定九年王猛謂東郭書曰吾從子如驂之靳無有字居釁反無取於靷也此謂毛傳靷環之靷

本作靳而今定本作靷者非也靷别是一物驂馬所以引車游環唯貫驂馬之外轡不貫靷故云無取於靷孔疏因定本作靷環謂以環貫靷誤矣如釋文之說則左傳之靳即此經之游環以其靳制驂馬言之謂之靳以其為環形而游動謂之游環若靷在驂馬背上與靳異矣說文云靳當膺也左傳杜注云靳車中馬也疏云靳是當胸之皮驂馬之首當服馬之胸胸上有靳

此皆非確詁集傳引左傳誤作如驂之有靷既多一有字又訛靳為靷後又云靷亦謂之靳是誤合靷靳為一物皆因毛傳靳環後作靷環而誤陰靷之靷釋文音允其云居覲反者本謂毛傳靷環之靷非謂詩之靷舊本作靳也字與靷字引釋文亦誤脅驅用皮當是繫於陰板之下端有小環而經未言車無前軫䟽謂後繫於軫亦非也

又四牡孔阜六轡在手騏駵是中騧驪是驂龍盾之合鋈以觼古穴反軜音納傳黃馬黑喙曰騧龍盾畫龍於盾也合而載之軜驂內轡也箋赤身黑鬣曰駵中中服也驂兩騑也軜之觼環之有舌者以白金為飾也軜繫於軾前疏鋈以觼軜以白金飾皮為觼按觼之環當是以鐵為之以納物也四馬八轡而經傳皆言六轡明有二轡當繫之馬之有轡者所以制馬之左右令之隨逐人意驂馬欲入則偏於脅驅內轡不須牽挽故知軜者納驂內轡繫於軾前以

繫之處以白金為鍑也○大雅王錫韓侯淑旂綏(音緒)章簟茀錯衡玄衮赤舄鉤膺鏤鍚(音羊)鞹鞃(苦宏反)淺幭(莫歷反)鞗革金厄傳淑善也交龍為旂綏大綏(音縷)也錯衡文衡也鏤鍚有金鏤其鍚也鞹革也鞃軾中也淺虎皮淺毛也幭覆式也簟茀漆簟以為車蔽今之藩也鉤膺樊纓也眉上曰鍚刻金飾之今當盧也鞗革謂轡也以金為小環往往纒搤之䟽軾者兩較之間有横木可憑者鞹鞃者以去毛之皮施於軾之中央持車使牢固也○

又韓侯出祖出宿于屠顯父餞之其贈維何乘馬路車箋顯父周公卿也○秦風我送舅氏曰至渭陽何以贈之路車乘黃傳乘黃四馬也舅氏秦康公母舅公子重耳也穆公納之康公時為太子贈送之○曲禮夫為人子者三賜不及車馬故州閭鄉黨稱其孝也兄弟親戚稱其慈也僚友稱其弟也執友稱其仁也交遊稱其信也注三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而受衣服三命而受車馬有車馬而身所以尊者備矣卿大夫士之子不受不敢以成尊比踰於

父兄不敢重受賜者心也如此而五者備有焉僚友官同者執友志同者○玉藻君賜車馬乘以拜賜○又獻車馬者執策綏疏策是馬杖綏是上車之繩車馬不上於堂不可授進尊者之前但執策綏易呈呈之則知有車馬○少儀車則說綏執以將命疏獻車馬者執策綏故知陳車馬而說綏執以將命○坊記父母在饋獻不及車馬示民不敢專也注車馬家物之重者

曲禮君車將駕則僕執策立於馬前已駕僕展軨效駕奮衣由右上取貳綏跪乘執策分轡驅之五步而立君出就車則僕并轡授綏左右攘辟注監駕且為馬行展軨具視效駕白已駕奮振去塵也貳副也跪乘未敢立敬也驅之調試之授綏車上僕所主左右攘辟謂羣臣陪位侍駕者攘却也疏古者僕用好人為之故孔子曰吾執御矣又云子適衛冉有僕及周禮諸僕皆用大夫士也別有人牽馬駕車而此僕既知車事故監駕也軨

車闌也駕竟僕則從車軨左右四面看視之至於闌也由右上者君位在左故辟君空位綏登車索綏有二一是正綏擬君之升一是副綏擬僕右之升分轡六轡分置兩手各得三轡也君初來欲上僕并六轡及策置一手中所餘一空手取正綏授與君令登車也當右手并轡左手授綏轉身向後引君上也○少儀執君之乘車則坐僕者右帶劍負良綏申之面拖諸幦音覓以散綏升執轡然後步注執執轡謂守之也君不在中坐示不

行也面前也髀覆笭也良綏君綏也負之由左肩上入右腋下申之於前覆笭上也步行也蹠君在左若左帶劍則妨於君故右帶也良善也善綏君綏也君由後升僕者在車背後面前取君綏由左腋下加左肩上繞背入右腋下申綏之末於面前而擲末於車前髀上也此謂僕者安置君綏之儀君登車則僕右手執策轡左手授綏於君也以散綏升者謂初升時也散綏副綏也僕登車既不得執君綏故執副綏而升也綏既有二種明良綏君綏其散綏則本繫於車僕

者擘之而登車也良綏亦當本繫於車○曲禮凡僕人之禮必授人綏若僕者降等則受不然則否若僕者降等則撫僕之手不然則自下拘之注撫小止之謙也自下拘之由僕手下取之也僕與已同爵則不受疏不然則否謂僕者敵體雖御其主人宜謙不受其綏也○少儀僕於君子君子升下則授綏

按升車必正立執綏謂方上車時御者授綏正立於車下而挽之以升也既在車中則無所用

綏矣曲禮少儀皆無車上執綏之文賈誼容經云立乘以經立之容右持綏而左臂詘此説非是

席考

春官司几筵注筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣䟽設席之法先設者皆言筵後加者為席假令一席在地或亦云筵所云筵席唯據鋪之先後為名其筵席止是一物○公食大夫禮蒲筵常緇布純音準

加萑音丸席尋元帛純皆卷自末注丈六尺曰常半常曰尋純緣也萑細葦也末經所終有以識之必長筵者以有左右饌也疏席無異物為記但織之自有首尾可為記識耳賔在戶牖之間南面陳饌之時正饌在左庶羞在右陳饌雖不在席上皆陳於席前當席左右其間容人故為長筵也○曲禮羣居五人則長者必異席注席以四人為節因宜有所尊疏既長者一人異席餘則四人矣公食大夫禮云蒲筵常加萑席尋此以蒲席者長筵

丈六尺也故得容四人此羣居之法若賔主禮席皆無同坐之法故鄉飲酒賔介異席又云衆賔之席皆不屬不相連屬也鄉射衆賔之席繼而西謂相連屬也燕禮及大射公三重大夫再重是皆異席也○又奉席如橋居廟反衡注橫奉之令左昂右低如有首尾然橋井上桔音結槹音皐衡上低昂踈席卷則無首尾此謂卷席奉之法故注云如有首尾然言如有則實無首尾至於舒席之時則有首尾故公食禮云卷自末注云末終也終則尾也○

又請席何鄉請衽何趾注順尊者所安也衽卧席也按坊記云衽席之上讓而坐下民猶犯貴此通言之衽亦為坐席若分言之衽為卧席也坐問鄉卧問趾因於陰陽疏既奉席來當隨尊者所欲眠坐從尊者所安○又席南鄉北鄉以西方為上東鄉西鄉以南方為上注布席無常此其順之也上謂席端也坐在陽則上左坐在陰則上右疏南坐是陽其左在西北坐是陰其右亦在西坐在東是在陽以南方為上坐在西是在陰亦以南方為上亦是坐在陽則上左坐在陰則上右

此據平常布席如此若禮席則不然鄉飲酒禮註云賔席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面與此不同是也

按此謂室中布席之法以西為上者統於奥以南為上者統於堂也

又若非飲食之客則布席席間函丈注謂講問之客也函猶容也講問宜相對容丈足以指畫也飲食之客布席於牖前既來講問則所布兩席中間相去使容一

丈之地足以指畫也文王世子云侍坐於大司成遠近間三席席之制三尺三寸三分寸之一則三席是一丈故云容丈也相對者唯講說之客耳不在牖前或在於室○又主人跪正席客跪撫席而辭客徹重席主人固辭客踐席乃坐注雖來講問猶以客禮待之異於弟子撫之者答主人之親正徹去也去重席謙也再辭曰固客安主人乃敢安也疏撫謂以手按止之也席尊者多卑者少故主人為客設多重席客謙而自徹也或問聖人席不

正不坐矣豈必君賜食而後正之耶朱子曰席固正矣明坐而又正焉所以為禮也曲禮主人既迎賓則請入為席矣賓既升堂主人則又跪正席夫豈先為不正之席至此然後正之哉蓋敬慎之至耳○又虛坐盡後注謙也○又食坐盡前注為汙席疏虛空也坐盡音儘謂非飲食坐不敢近前以為謙玉藻徒坐不盡席尺是也古者地鋪席而俎豆皆陳於席前之地若坐近後則濺汙席故盡前也玉藻讀書食則齊豆去席尺是也○又毋踖在亦反席摳衣趨隅注趨隅升席必由下也疏踖猶躐也席既地鋪當有上下將就坐當從下而升當已

位上不發初從上從上為躐席也既不踖席當兩手提裳之前徐徐向席之下角從下而升當已位而就坐也○玉藻登席不由前為于偽反躐席注升必由下也疏失節而踐為躐席應從下升若由前升是躐席也鄉飲酒記云主人介凡升席自北方降自南方注云席南上升由下降由上由便若其尋常無事則升由下而降由上若賓則升降皆由下也○又徒坐不盡席尺注示無所求於前不忘謙也○又讀書食則齊豆去席尺注讀書

聲當聞尊者食為汙席也○少儀氾埽曰埽埽席前曰拚音糞拚席不以鬣音獵執箕膺擖音葉注鬣謂帚也帚恒埽地不潔清也膺親也擖舌也持箕將去糞者以舌自鄉蹠埽席上不得用埽地帚

杖考

秋官伊耆氏共王之齒杖注伊耆古王者號始為蜡以息老物此主王者之齒杖後王識伊耆之舊德而以名官與齒杖王之所以賜老者之杖鄭司農云謂年七十當

以王命受杖者元謂王制曰五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝疏若不得王賜者自拄之先鄭唯據七十故後鄭增成之○王制五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝七十不俟朝疏大夫士年老而聽政事者則七十杖於國朝君之時入門至朝位君出揖之即退不待朝事畢也若不聽致事則祭義云七十杖於朝八十不俟朝○曲禮大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖注致其所掌之事於君而

告老謝猶聽也其有德尚壯則不聽耳○又謀於長者必操几杖以從之注從猶就也○又進几杖者拂之注尊者所馮倚拂去塵也○吕氏春秋孔子以六尺之杖諭貴賤之等辨親疏之義○賈誼容經子贛由其家來謁於孔子孔子正顔舉杖磬折而立曰子之大親毋乃不寧乎放杖而立曰子之兄弟亦得無恙乎曳杖倍而行曰妻子家中得無病乎故身之倨佝手之高下顔色聲氣各有宜稱所以明尊卑别疏戚也

鄉黨圖考卷八

欽定四庫全書

經部

鄉黨圖考卷十九

詳校官左都御史臣李綬

侍讀臣孫球覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官侍詔臣胡士震

謄録監生臣王志遠

鄉黨圖考卷九

婺源江永撰

容貌

容通考

少儀言語之美穆穆皇皇朝廷之美濟濟翔翔祭祀之美齊齊皇皇車馬之美匪匪（音騑）翼翼鸞和之美肅肅雍雍注匪讀如騑美皆當為儀周禮教國子六儀一曰祭

祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容疏言語謂與賓客言語○又賓客主恭祭祀主敬喪事主哀會同主詡注恭在貌也而敬又在心詡謂敏而有勇○又執虛如執盈入虛如有人注重慎○玉藻君子之容舒遲見所尊者齊側皆反遬音速足容重手容恭目容端口容止聲容靜頭容直氣容肅立容德色容莊坐如尸燕居告溫溫注齊遬謙慤貌也遬遬猶蹙蹙也足容重舉欲遲也手容恭高且

正也目容端不睇視也口容止不妄動也聲容靜不噦欬也頭容直不傾顧也氣容肅似不息也立容德如有予也此說未妥容德者儼然有德氣象即立如齊之意色容莊勃如戰色尸居神位敬慎也告謂教使也踈舒遲閒雅也齊遫言自歛持迫促不敢自寬奢也色容莊者欲常矜莊不致變動也燕居謂私燕所居色尚和教人使人之時唯溫溫不尚嚴慄○又凡祭容貌顏色如見所祭者注如親覩其人在此○又喪容纍纍良追反色容顛顛音田視容瞿瞿音倨

梅梅言容繭繭注纍纍羸敗貌也顛顛憂思貌也瞿瞿梅梅不審貌也繭繭聲氣微也○又戎容暨暨言容詻詻（音額）色容厲肅視容清明注暨暨果毅貌也詻詻教令嚴也厲肅義形貌也清明察於事也疏厲嚴也肅威也以義斷割使義形貌故嚴威也○又立容辨（音貶）卑無諂（音諂）頭頸必中山立時行盛氣顛（音田）實揚休玉色注辨讀為貶自貶卑謂磬折也諂謂傾身以自下也必中頭容直山立不搖動也時行時而後行也詩云威儀孔時顛

讀為闐揚讀為陽盛身中之氣使之闐滿其息若陽氣之體物也玉色色不變也

按立容以下通言凡容貌疏謂皆戎容者誤也盛氣顛實揚休一說休當為昫氣之充於體如陽之蒸煦愚謂休當讀如字美也謂氣充實於體揚其休美於外如云充實而有光輝也朱子贊程明道先生云揚休山立玉色金聲則休讀平聲如字玉色温潤而栗也

曲禮童子立必正方不傾聽注習其自端正○又從於先生不越路而與人言遭先生於道趨而進正立拱手先生與之言則對不與之言則趨而退注不越路而與人言尊不二也先生老人教學者趨而進正立拱手謂有教使趨而退謂其不欲與已並行○又從長者而上丘陵則必鄉長者所視注為遠視不察有所問○又登城不指城上不呼注為惑人○又毋側聽毋噭音叫應毋淫視毋怠荒遊毋倨立毋跛音陂坐毋箕寢毋伏斂髮毋

髢音替冠毋免勞毋袒暑毋褰裳注毋側聽嫌探人之私也側聽耳屬於垣毋噭應以下皆為其不敬噭號呼之聲也淫視睇眄也怠荒放散身體也跛偏任也伏覆也髢髲音陂也毋垂餘如髲也免去也褰袪也疏噭謂聲響高急如叫之號呼也應答宜徐徐而和不得高急淫謂流移也目當直瞻視不得流動邪眄也遊行也身當恭謹不得倨慢也跛謂挈舉一足一足蹋地立宜如齊雙足並立不得偏也箕謂舒展兩足狀如箕舌也臥當或

側或仰而不覆古人垂髮以纚韜之不使垂也冠常著於首不可脫袒露也雖有疲勞之事厭患其衣而不得袒露身體暑雖炎熱而不得褰袪取涼也○又坐如尸立如齊側皆反注如尸視貌正如齊磬且聽也齊謂祭祀時踈尸居神位坐必矜莊雖不為尸若所在坐法必當如尸之坐人之倚立多慢不恭故戒之云倚立之時雖不齊亦當如祭前之齊必須磬折屈身此立謂侍尊者之時○賈誼容經容有四起朝廷之容師師然翼翼然

整以敬祭祀之容遂遂然粥粥(音燭)然敬以婉軍旅之容湢(音逼)然肅然固以猛喪紀之容怮(音窈)然懾然若不還容經也若夫立而跛(彼寄反)坐而蹁(音駢足不正也)體怠懈志驕傲趍視(趍音驂趍視者旁視流眄也)數(音朔)顧容色不比(毗志反)動靜不以度妄咳唾疾言嗟氣不順皆禁也○禮器有以素為貴者父黨無容疏父之族黨是親質素故事之無有折旋揖讓之容○左傳衛侯在楚北宮文子見令尹圍之威儀言於衛侯曰詩云敬慎威儀惟民之則令尹無威儀

民無則焉公曰何謂威儀對曰有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀君有君之威儀其臣畏而愛之則而象之故能有其國家令聞長世臣有臣之威儀其下畏而愛之故能守其官職保族宜家順是以下皆如是是以上下能相固也衛詩曰威儀棣棣不可選也言君臣上下父子兄弟内外大小皆有威儀也周詩曰朋友攸攝攝以威儀言朋友之道必相教訓以威儀也故君子在位可畏施舍可愛進退可度周旋可則容止可觀作

事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之有威儀也注棣棣富而閑也選數也攝佐也○又單子會韓宣子于戚視下言徐叔向曰單子其將死乎朝有著定會有表衣有襘音膾帶有結會朝之言必聞於表著之位所以昭事序也視不過結襘之中所以道音導容貌也言以命之容貌以明之失則有闕今單子為王官伯而命事於會視不登帶言不過步貌不道容而言不昭矣不道不共不昭不從無守氣矣注著定朝

內列位常處謂之表著野外設表以爲位禬領會說文禬帶所結也結帶所結也貌正曰恭言順曰從爲此年冬單子卒起本○又定公十五年春邾隱公來朝子貢觀焉邾子執玉高其容仰公受玉卑其容俯子貢曰以禮觀之二君者皆有死亡焉夫禮死生存亡之體也將左右周旋進退俯仰於是乎取之朝祀喪戎於是乎觀之今正月相朝而皆不度心已亡矣嘉事不體何以能久高仰驕也卑俯替也驕近亂替近疾君爲主其先亡乎注玉

朝者之贄為此年公薨哀七年以邾子益歸傳

色容考

曲禮臨喪則必有哀色介冑則有不可犯之色故君子戒慎不失色於人注貌與事宜相配色厲而内荏貌恭心很非情者也○表記君子哀經則有哀色端冕則有敬色甲冑則有不可辱之色注言色稱其服也○色容莊玉色俱見容通考條

目容考

曲禮天子視不上於袷（音劫）不下於帶國君綏（音妥）視大夫衡視士視五步凡視上於面則敖下於帶則憂傾則姦

注袷交領也天子至尊臣視之目不過此視國君彌高綏讀為妥妥視謂視止於袷視大夫又彌高也衡平也平視謂視面也士視得旁遊目五步之中也視大夫以上上下遊目不得旁敖則仰憂則低辟頭旁視心不正也○又輟朝而顧不有異事必有異慮故輟朝而顧君子謂之固注敬心不存則形於外固謂不達於禮也○

士相見禮凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改衆皆若是若父則遊目毋上於面毋下於帶若不言立則視足坐則視膝注始視面謂觀其顔色可傳言未也中視抱容其思之且為敬也卒視面察其納已言否也毋改謂傳言見答應之間當正容體以待之毋自變動為嫌解惰不虛心也衆謂諸卿大夫同在此者皆若是其視之儀無異也子於父主孝不主敬所視廣也因觀安否何如也不言則伺其行起而已○目容端毋淫視見容

通考條 ○車中目容見車中考條 ○賈誼容經視有四則朝廷之視端沵音流平衡祭祀之視視如有將軍旅之視固植虎張喪紀之視下沵垂綱視經也

言容考

曲禮君命大夫與士肄在官言官在府言府在庫言庫在朝言朝注肄習也君有命大夫則與士展習其事謂欲肄所發為也唯君命所在就展習之也官謂版圖文書之處府謂寶藏貨賄之處也庫謂車馬兵甲之處也

朝謂君臣謀政事之處也○又朝言不及犬馬注非公議也疏不宜私褻論議以及犬馬也○又在朝言禮問禮對以禮注於朝廷言無所不用禮○又居喪不言樂祭祀不言凶公庭不言婦女注非其時也○又公事不私議注嫌若姦也○士相見禮凡言非對也妥而後傳言注凡言謂已為君言事也妥安坐也傳言猶出言也若君問可對則對不待安坐也○又與君言言使臣與大人言言事君與老者言言使子弟與幼者言言孝弟

於父兄與衆言言忠信慈祥與居官者言言忠信注博陳燕見言語之儀也言使臣者使臣之禮也大人卿大夫也言事君者臣事君以忠也祥善也居官謂士以下○曲禮長者不及毋儳音暫言毋勦初交反說毋雷同必則古昔稱先王注儳猶暫也非類雜勦猶擥音覽也謂取人之說以為已說雷之發聲物無不同時應者人之言當各由已不當然也則古昔稱先王言必有依據○賈誼容經言有四術言敬以固朝廷之言也文言有序祭祀

之言也屏氣折聲軍旅之言也言若不足喪紀之言也言經也

鞠躬考

左傳正考父鼎銘云一命而僂力主反再命而傴紆羽反三命而俯循牆而走亦莫余敢侮注俯恭於傴傴恭於僂循牆言不敢安行其恭如是人亦不敢侮之

手容考

奉者當心提者當帶執器執幣俱詳執圭行聘考條○手容恭見容

通考條○車上手容詳車中考條○少儀侍坐弗使不執琴瑟不畫地手無容不翣所洽反也注端慤所以為敬也尊長或使彈琴瑟則為之可跡不畫地不敢無故畫地也手無容不弄手也翣扇也雖熱亦不敢搖扇也○玉藻凡有指畫於君前用笏○檀弓孔子與門人立拱而尚右二三子亦皆尚右孔子曰二三子之嗜學也我則有姊之喪故也二三子皆尚左注亦皆尚右傚孔子也皆尚左復正也喪尚右右陰也吉尚左左陽也按尚右謂以右手加左手

之上也尚左反是

拜考

春官大祝辨九𢷎古拜字一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉𢷎六曰凶𢷎七曰竒紀宜反𢷎八曰褒音報𢷎九曰肅𢷎以享右祭祀注稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下者言吉拜者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而后拜謂

三年服者鄭大夫云奇拜謂一拜也褒讀為報報拜再拜是也鄭司農云肅拜但俯下手今時撎音壹是也介者不拜故曰為事故敢肅使者元謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變一拜答臣下拜再拜拜神與尸享獻也右讀為侑侑勸尸食而拜䟽稽首頓首空首三者相因而為之空首者先以兩手拱至地乃頭至手是為空首以其頭不至地故名空首頓首者為空首之時引頭至地首頓地即舉故名頓首稽首者稽留之字頭至地多

時則為稽首也此三拜正拜也稽首拜中最重臣拜君之拜頓首平敵自相拜之拜空首君答臣下之拜知義然者按哀十七年公會齊侯盟於蒙孟武伯相齊侯稽首公則拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽首公如晉孟獻子相公稽首知武子曰天子在而君辱稽首寡君懼矣孟獻子曰以敝邑介在東表密邇仇讐寡君將君是望敢不稽首郊特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也如是相禮諸侯於天子臣於君稽首禮之

正諸相於大夫之臣及凡自敵者皆當從頓首之拜也如是差之君拜臣下當從空首拜其有敬事亦稽首洛誥云周公拜手稽首成王亦拜手稽首者此即兩相尊敬故皆稽首也肅拜拜之最輕唯軍中有此肅拜婦人亦以肅拜為正其餘五者附此四種正拜者振動附稽首吉拜附頓首凶拜亦附稽首奇拜附空首襃拜亦附稽首九拜不專為祭祀祭祀事重故舉以言之又云齊衰以下喪拜而云吉者對凶拜為輕也拜先作頓首後

作稽顙稽顙之稽音啟稽顙還是頓首但觸地無容則謂之稽顙奇拜謂一拜者謂君拜臣下燕禮大射有一拜之時

按頓首之拜以頭叩地似喪禮之稽音啟顙但稽顙頭觸地無容頓首頭叩地有容以此別於喪拜叩地即起不稽留以此別於稽首此拜不常用唯有急求人乃用之頓首見左傳者二文二年晉穆嬴抱太子頓首於趙宣子婦人常用肅拜此頓首者有所急求於宣子也定四年申包

胥如秦乞師秦哀公為之賦無衣九頓首而坐無衣三章每一章三頓首此有所急求於秦也疏謂頓首平敵自相拜之拜恐不然君拜臣下及平敵自相拜皆當用空首疏振動附稽首寢拜亦附稽首亦恐有誤振動疑是跪而稍振動其手手不至地肅拜不跪如今人之揖

曲禮君言至則主人出拜君言之辱使者歸則必拜送于門外注敬君命也此謂國君問事於其臣疏辱者言

屈辱尊者之命來也若臣遣人往君所及問他人則送迎亦然○又若使人於君所則必朝服而命之使者反則必下堂而受命注此臣有所告請於其君蹄敬君故朝服命使君言至亦朝服受之互言也去不下送反而下迎者尊君命也不出門者已使卑於君使也亦當拜之不言從上可知也

按使人於君所蹄謂去不下送非也孔子問人於他邦猶再拜而送之豈使人於君所有不下

送乎少儀凡膳告於君子主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首送則使人於君所亦然孔子拜送使者亦當下堂拜送于阼階之南其時使者不答拜鄭注儀禮云凡為人使不當其禮

又大夫士見於國君君若勞之則還辟再拜稽首君若迎拜則還辟不敢答拜注謂見君既拜矣而後見勞也聘禮曰君勞使者及介君皆答拜不敢答拜嫌與君抗

賔主之禮迎拜謂君迎而先拜之聘禮曰大夫入門再拜君拜其辱○又大夫士相見雖貴賤不敵主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人注尊賢踈唯賢是敬不計賔主貴賤雖為大夫而徳劣亦先拜有徳之士此謂異國則爾同國則否又士相見禮若先生異爵者謂士則先拜之此則不必同國也○又凡非弔喪非見國君無不答拜者注禮尚往來喪賔不答拜不自賔客也國君見士不答其拜士賤○又大夫見於國君國君拜

其辱士見於大夫大夫拜其辱同國始相見主人拜其辱注自外來而拜拜見也自內來而拜拜辱也○又君於士不答拜也非其臣則答拜之注不臣人之臣○又大夫於其臣雖賤必答拜之注避正君○又男女相答拜也注男女嫌疑之避多端然相答拜所以明禮

按古人之拜必待一人拜訖然後答之未有同時竝拜者也當其拜時逡巡退避若使者則不答拜使者致命時亦不拜皆是為人使不當其

禮也

玉藻大夫親賜士士拜受又拜於其室衣服弗服以拜注異於君惠也拜受又就拜於其家是所謂再拜也○又敵者不在拜於其室注謂來賜時不見也見則不復往也

按玉藻酒肉之賜弗再拜雖君賜之亦止拜受於家陽貨饋孔子烝豚所以必瞰亡者恐其拜受於家不復再來拜也敵者不在拜於其室則

孔子必當往拜矣康子饋藥亦酒肉之類既拜受亦不再拜

揖考

秋官司儀詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓注王揖之者定其位也庶姓無親者也土揖推手小下之也異姓昏姻也時揖平推手也天揖推手小舉之疏凡揖皆推手至於擡一涉反即引手為異也○曲禮揖人必違其位注禮以變為敬疏位謂已之位於位

而見前人巳所宜敬當離巳位而向彼遥揖燕禮君降階爾卿大夫註云爾近也揖而移近之明君臣皆須違位而揖也

按古人之揖與今人不同今人之揖即古之肅拜古之揖為推手如今人與人相拱手有高平下之別孔子執圭上如揖與天揖推手小舉者相似此仍不過平衡也為擯而揖所與立亦是推手而傳辭鄉飲酒禮賓厭一涉反介介入門左介

厭衆賔入注推手曰揖引手曰厭推手手向前引手手向身也凡賔主入門庭間有三揖入門將曲揖既曲北面當陳揖行至當碑處又揖皆是賔主相向而推手手當小舉此上如揖亦即如其賔主相向之揖耳曲禮揖人必違其位唯謂揖人使前時已當離位若傳辭而揖已位已定迎賔而揖並行暫止皆非違位之例也

授考

曲禮授立不跪授坐不立注為煩尊者俯仰受之

按凡獻物於人有不敢授者奠之於地臣奠圭

摯奠鴈是也其有當授受者如几杖弓劍禽鳥

之類體敵者同面並受不敵者對面訝受其時

身稍俛而手微下曲禮記授弓之儀云尊卑垂

帨注帨佩巾也磬折則佩垂授受之儀尊卑一

孔子執圭手有稍下時如之即行聘時上介執

圭如重授賔賔升堂授玉於中堂與東楹之間

皆有授時執圭亦如之耳

立容考

曲禮立則磬折垂佩主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委注君臣俯仰之節倚謂附於身小俛則垂大俛則委於地疏佩謂玉佩也帶佩於兩邊臣則身宜僂折如磬之背身既僂折則佩從兩邊出縣垂於前也君若直立佩倚於身則臣宜曲折佩不得倚身君若重慎折身而佩垂則臣彌曲故佩垂委於地然臣不發初太曲必待

君僂而後方曲者亦授立不跪之義也○立容德辨卑

無謟山立正方無陂俱詳容通考條

行容趨容考

曲禮天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹌蹌庶人僬僬音樵注皆行容止之貌也聘禮曰賓入門皇又曰皇且行又曰衆介北面鏘鏘焉凡行容尊者體盤卑者體蹙蹜天子尊重故穆穆威儀多諸侯皇皇自莊盛大夫濟濟徐行有節士蹌蹌者鄭注聘禮云容貌舒揚也僬僬者

卑盡之貌庶人都無容儀竝僬僬行而已○玉藻凡行容惕惕音傷廟中齊齊朝廷濟濟翔翔注惕惕疾直貌也凡行謂道路也齊齊恭慤貌也濟濟翔翔莊敬貌也疏道路雖速疾又不忘於直故其容直而疾齊齊自收持嚴正之貌以對神不敢舒散故貌恭慤齊齊然濟濟有威儀矜莊也翔翔行而張拱也竝朝廷所須也○曲禮帷薄之外不趨堂上不趨執玉不趨注不見尊者行自由不為容也入則容行而張足曰趨堂上不趨為其迫

也堂下則趨執玉不趨志重玉也蹜帷幔也薄簾也執玉須慎不論堂之上下皆不疾趨○又堂上接武堂下布武室中不翔注武迹也迹相接謂每移足半躡之中人之迹尺二寸布武謂每移足各自成迹不相躡室中不翔又為其迫也行而張拱曰翔蹜既不欲疾趨故迹相接鄭云每移足半躡之王云足相接也庾云謂接則足連非半也武迹相接謂每移足半躡之也半躡之是每進六寸也步武鄭謂每移足各自成迹不半相躡王

云謂迹間容足者迹間容足則中武王說非也○王藻君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨皆用是注接武尊者尚徐蹈半迹繼武迹相及也中武迹間容迹徐趨君大夫士之徐行也皆如與尸行之節也

按此謂君行同於尸行皆接武大夫以下步漸濶徐趨皆用繼武中武耳非謂與尸行也凡君大夫皆無與尸行之時與尸行者唯有祝耳祝前尸之儀見少牢禮注疏謂貴賤與尸行者誤

又疾趨則欲發而手足毋移注疾趨謂直行也疏數自若發謂起屨也移之言靡匜也毋移欲其直且正疏謂他事行禮須直身速行時也既無所執持欲屨頭恒起無復繼接之異其迹或疏或數自若尋常手足毋移謂雖屨恒欲起而手足猶宜正直不得邪低靡匜搖動也

○又圈舉遠反豚九本反行不舉足齊音咨如流席上亦然注圈轉也豚之言若有所循不舉足曳踵則衣之齊如水之流矣孔子執圭則然此徐趨也席上尊處亦尚徐也

疏圈豚行言徐趨法曳轉足隨地而行也不舉足謂足不離地齊裳下緝也足既不舉身又俯折則裳下委地曳足如水流狀也在席上未坐其行之時亦如是○又端行頤霤如矢弁行剡剡起屨注此疾趨也端直也疏端行謂直身而行也行既疾身乃小折而頭直俯臨前頤如屋霤之垂也如矢者身趨前進不邪如箭也弁急也剡剡身起貌急行欲速而身屨恒起也○又執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也注著徐趨之事疏將行之時

初舉足前後曳足跟行不離地舉足狹數○執玉行容詳見執圭行聘考條○少儀執玉執龜筴音策不趨堂上不趨城上不趨注於重器於近尊於迫狹無容也步張足曰趨

升堂降等考

曲禮主人與客讓登主人先登客從之拾音涉級聚足連步以上上於東階則先右足上於西階則先左足注拾當為涉級等也涉等聚足謂前足躡一等後足從之併連步以上重蹉跌也連步謂足相隨不相過也先右足

先左足近於相鄉敬疏讓必以三三竟而客不從故主人先登亦肅客之義不言三者略可知也客從之言主人前升至第二級客乃升中較一級也拾級聚足此上階法也聚足謂每級先舉一足而後足併之不得後過前也上上堂也在級末上堂後足不相過故云連步也

○燕禮記凡公所辭皆栗階凡栗階不過二等注栗蹙也謂越等急趨君命也其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂疏凡堂及階尊者高而多卑者庳

而少天子九等已下至士三等皆有栗階之法栗階不過二等據上等而言天子以下皆留上等為栗階左右足各一發而升堂其下無問多少皆連步雜記云主人之升降散等鄭注云散等栗階則栗階亦名散等凡升階之法有四等連步一也栗階二也歷階三也歷階謂從下至上皆越等無連步若杜蕢入寢歷階而升是也越階四也越階謂左右足越二等若公羊傳趙盾避靈公躇階而走是也○雜記祭主人之升降散等執事者亦

散等注祭謂練祥祭也散等栗階為新喪略威儀疏散等栗階謂升一等而後散升不連步也○檀弓杜蕢入寢歷階而升（解見燕禮記疏）○公羊傳宣六年趙盾躇（丑略反 一作走）階而走注躇猶超遽不暇以次

按上階之常法必聚足連步降階亦然臣當下堂拜而君辭之則當急趨君命上堂而拜用栗階栗階不過二等疏謂留上等為栗階恐不然當是始升一等猶聚足至第二等即不聚足如

雜記𨁝之說栗階亦謂之散等喪禮異其名也

臣有急事諫君則如杜蕢之歷階階上皆不聚

足平時若歷階則非禮矣躇階不常有

坐考

曲禮將即席容毋怍兩手摳衣去齊音咨尺衣毋撥足毋

蹶注怍顔色變也齊謂裳下緝也撥發揚貌蹶行遽貌

𨁝此明弟子講問初來之法初來就席顔色宜莊不得

變動也摳提挈也將就席時以兩手當裳前提挈起令

裳下齊去地一尺恐衣長轉足躡履之○又虛坐盡後食坐盡前坐必安執爾顏注盡後謙也盡前為汙席執猶守也疏凡坐好自搖動故戒之坐必安久坐好異故戒之宜如嚮者無作顏容也按管子弟子職云危坐向師顏色毋作○又並坐不橫肱注為害旁人○又有憂者側席而坐有喪者專席而坐注側猶特也憂不在接人不布他面席專席而坐降居處也專猶單也疏平常則舒他面席吉時貴賤有重席之禮○坐如尸坐毋箕徒坐讀書食坐俱詳

按古人之坐兩膝著席而坐於足與跪相似但跪者直身臀不著地又謂之跽跪危而坐安曲禮先生書策琴瑟在前坐而遷之疏云坐亦跪也坐通名跪跪名不通坐此跪坐之別也若坐而舒兩足則如箕矣

曲禮侍坐於先生先生問焉終則對注不敢錯亂尊者之言○又請業則起請益則起注尊師重道也起若今

摳衣前請也業謂篇卷也益謂受説不了欲師更明説之○又侍坐於所尊敬毋餘席注必盡其所近尊者之端為有後來者踈謂先生坐一席已坐一席已必坐於近尊者之端勿使近尊者之端更有空餘之席欲得親近先生備擬先生顧問且擬後人之來故闕其在下空處以待之○又見同等不起燭至起食至起上客起燭不見跋本末反 注見同等不起不為私敬燭至起異晝夜食至起為饌變上客起敬尊者跋本也燭盡則去之嫌

若燼多有厭倦跡跋本也本把處也古者未有蠟燭唯呼火炬為燭火炬易盡盡則藏所然殘本恐客見之知夜深慮主人厭倦或欲辭退也○又侍坐於君子君子問更端則起而對侍坐於君子若有告者曰少間音閑願有復也則左右屏而待注離席對敬異事也君子必令復坐復白也言欲須少空閒有所白也屏猶退也隱也○又侍坐於君子君子欠伸撰杖屨視日蚤莫音暮侍坐者請出矣注以君子有倦意也撰猶持也跡志疲則欠

體疲則伸屨脫之在側若倦則自撰持之○少儀侍坐於君子君子欠伸運笏澤劒首還音旋屨問日之蚤莫雖請退可也注以此皆解倦之狀伸頻伸也運笏謂玩弄也金器弄之易以汗澤𧾷運動也還轉也尊者說屨於戶內是屨恒在側○士相見禮凡侍坐於君子君子欠伸問日之早晏以食具告改居則請退可也夜侍坐問夜膳葷請退可也注君子謂卿大夫及國中賢者也志倦則欠體倦則伸問日晏近於久也具猶辦音辨也改居

謂自變動也問夜問其時數也膳葷謂之葷辛物葱薤之屬食之以止卧

居考

玉藻君子之居恒當户注鄉明

按室中之位以奥為尊曲禮為人子者居不主奥則父母不在當居奥矣而云恒當户何也居室則户當闔室有牖所以為明非以户為明如開户則有風寒豈可常當户而坐乎檀弓孔子

蚤作章因感兩楹之夢有泰山梁木之歌既歌而入當戶而坐謂坐於堂而當戶爾日偶然如此記禮者因此遂謂君子之居恒當戶恐不然矣堂上以戶牖之間為尊位當戶非尊室中以奧為尊位如與弟子同坐豈長者當戶而弟子居奧乎無是理也孔子齊必遷坐蓋平時坐於奧齊將祭似有不敢居尊位之意

檀弓夫晝居於內問其疾可也夜居於外弔之可也是

故君子非有大故不宿於外非致齊也非疾也不晝夜居於内注晝居於内似有疾夜居於外似有喪大故謂喪憂内正寢之中疏致齊在正寢疾則或容在内寢若危篤亦在正寢○燕居温温見容通考條

寢考

玉藻寢恒東首注首生氣也

按君子寢恒東首曲禮又曰請衽何趾蓋亦有隨意所便安之時至君來視疾則必正東首之

禮

又若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐

注敬天之怒○少儀寢則坐而將命注命有所傳辭也

坐者不敢臨之踈尊者臨卧而侍者若傳辭當跪前不

可以立恐臨尊者○寢毋伏見容通考條○火滅修容武王帶銘

見帶考

沐浴考

玉藻日五盥沐稷而靧音晦粱櫛側乙反用樿章善反櫛髮晞

用象櫛進禨其既反進羞工乃升歌注晞乾也沐靧必進禨作樂盈氣也更言進羞明為羞籩豆之實疏盥洗手也沐沐髮也靧洗面也取稷粱之湯汁用將洗而沐髮並須滑故也此大夫禮耳人君沐靧皆粱樿白理木也櫛梳也沐已燥則髮澀故用象牙滑櫛以通之禨謂酒也故少儀注云沐而飲酒曰禨沐畢必進禨酒又進羞樂工乃升堂以琴瑟而歌以其新沐體虛補益氣也○又浴用二巾上絺下綌出杅音雩履蒯席連力旦反用湯履

蒲席衣布晞身乃履進飲注杅浴器也蒯席澀便於洗足也進猶闌也進飲亦盈氣也疏杅浴之盆也蒯菲草席澀履澀草席上刮去垢也連猶釋也言釋去足垢而用湯闌也

當暑考

月令仲夏之月日長至陰陽爭死生分君子齊戒處必掩身毋躁止聲色毋或進薄滋味毋致和節耆欲定心氣注爭者陽方盛陰欲起也躁猶動也薄滋味為其氣

異此時傷人節耆欲微陰扶精不可散也○又季夏之月土潤溽暑注潤溽謂塗濕也

升車考

少儀僕於君子升下授綏

按升車尊者履石夏官隸僕王行洗乘石注乘石王所登上車之石也詩云有扁斯石履之卑兮謂上車所登之石尸履几曲禮云尸乘必以几注尊者慎也 疏謂几作式上誤 昏禮婦乘以几注尚

安舒也疏云此几謂將上車時而登若王后則

履石大夫諸侯亦應有物履之但無文以言今

人猶用臺是石几之類也按孔子升車必正立

執綏則是履地而升蓋不敢同於尊者也

車中考

曲禮國君撫式大夫下之大夫撫式士下之注撫猶據

也據式小俯崇敬也乘車必正立疏君臣俱行君式則

臣宜下車大夫之臣亦如大夫於君也○又君子式黄

髮下卿位入國不馳入里必式注式黃髮敬老也下卿位尊賢也卿位卿之朝位也君出過之而上車未至而下車入國不馳愛人也入里必式不誣十室疏卿位路門之內門東北面位當是阼階前卿西面之位○又國君不乘奇居宜反車車上不廣欬閑代反不妄指立視五巂惠圭反式視馬尾顧不過轂注不秉奇車出入必正也不廣欬為若自矜廣猶宏也不妄指為惑眾立平視也巂猶規也謂輪轉之度式視馬尾小俛顧不過轂謂掩在後疏奇車奇

邪不正不如法者之車車已高若在上而聲大欬似自驕矜又驚衆也車輪一周為一規乘車之輪高六尺六寸徑一圍三一規為一丈九尺八寸五規為九十九尺六尺為步總為十六步半也馬尾近在車闌前車上憑式下頭時不得遠矚而令瞻視馬尾轂車轂也若轉頭不得過轂過轂則掩人私也論語車中不内顧是也○又國中以策彗（音遂）卹（蘇沒反）勿（音沒）驅塵不出軌注入國不馳彗竹帚卹勿搔摩也疏以策微近馬體不欲令疾也

車行遲故塵埃不起不飛揚出轍外○又國君下齊牛式宗廟大夫士下公門式路馬疏按齊右職云凡有牲事則前馬注引曲禮曰國君下宗廟式齊牛與此文異熊氏云此文誤當以周禮注為正

鄉黨圖考卷九